兩浙名賢錄

兩浙名賢外錄卷之三目次

空空

漢

安清

三國吳

康僧會　支謙

晉

千歲和尚慧雲附　竺曇猷

竺道潛　支遁

于法蘭 竺法興支法淵于法道附　于法開 法威附
于道邃　竺法崇 道寶附
竺法曠　杯渡
竺道壹 帛道猷道寶附　曇諦
曇彥　慧虔
史宗　帛僧光
曇蘭　淨度
竺法純　法宗
竺慧達　僧翼

懐玉　慧理

智一

宋齊梁陳

曇摩密多　法願法鏡附

慧靜　僧鏡曇隆附

超進曇機附　法瑶

法寵智果僧淑附　法旻

慧敞　僧喬

慧開　法開

慧基　曇光
道慧　僧柔
智順　慧集
曇超　曇斐明慶附
僧從　法匱
慧明　僧瑜
智稱　慧進
弘明　普遵
嵩頭陀　道琳

法慧 曇學附　洪偃

真觀　僧護

傅大士　定光

明徹　曇穎

警韶 法瀑附　智顗

灌頂　慧約

慧榮　法會

普明　僧安

稠錫

兩浙名賢外錄卷之三目次終

兩浙名賢外錄卷之三

東海徐象梅仲和氏譔
海鹽姚士粦叔祥氏閱

空空

漢凡一人

安清

安清字世高安息國王子也讓國出家修道博曉經藏尤精阿毘曇學既而遊方徧歷諸國以漢建和初到中夏通習華言宣譯諸經多有神迹既而適廣州值寇亂

路逢一少年唾手拔刀曰真得汝矣高笑曰我宿命負卿遠來相償卿之忿怒故是前世時意也乃延頸受刃了無懼色少年揮刃覩者塡陌莫不駭其奇異巳而神識還爲安息王太子遊化中國値靈帝末關洛擾亂乃振錫江南復到廣州尋其前世害巳少年時少年尚在高徑投其家說昔日償對之事并敘宿緣歡喜相向云吾猶有餘報今當往會稽畢對廣州客悟高非凡豁然意解追悔前愆厚相資供隨高東游遂達會稽至便入市正値市中有鬪者誤傷高首應時而殞命廣州客

頻驗二報，遂精勤佛法，具說事緣，遠近聞知，莫不嗟異。

三國吳凡二人

康僧會

康僧會，康居國人，篤志好學，明解三藏，博覽六經，天文圖緯，多所綜涉，辯於樞機，頗屬文翰。時孫權已制江左，而佛教未行。赤烏十年，初達建業，營立茅茨，設像行道。時吳國初建，沙門覩形而未及其道，疑爲矯異。有司奏曰：有胡人入境，自稱沙門，容服非常，事應檢察。權曰：昔漢明帝夢神，號稱爲佛，彼之所事，豈其遺風耶？召會

詰問有何靈驗會曰如來遷跡忽踰千載遺骨舍利神耀無方昔阿育王起塔及八萬四千夫塔寺之興以表遺化也權以爲誇誕乃謂會曰若能得舍利當爲造塔如其虛妄國有常刑會請期三七日乃謂其屬曰法之興廢在此一舉今不至誠後將何及乃共潔齋靜室以銅瓶加几燒香禮請三七日暮都無所見莫不震懼旣入五更忽聞瓶中鏘然有聲會自往視果獲舍利明旦權自手執瓶瀉於銅盤舍利所衝盤卽破碎權肅然驚起曰希有之瑞也會進而言曰舍利威神豈直光相而

已乃劫燒之火不能焚金剛之杵不能碎權令試之果如會言權大嗟伏即爲建塔以始有佛寺故號建初名其里爲佛陀由是江左佛法大興孫皓嗣位益欽會神化於會所住更加修飾宣示宗室莫不尊崇會在吳朝亟說正法以皓兇粗不及妙義惟敘報應近事以開其心天紀四年皓降晉九年會遘疾而終至唐高宗永徽中復見形於越稱是游方僧而神氣瓌異見者悚然罔知階位時寺綱糾詰其由罵驅逐之會行及門乃語之曰吾康僧會也苟留吾真體禍爾伽藍跬步之間立而

息絕既而雙目微瞑精爽不銷舉手如迎揖狀足跨然欲行者衆議儼其靈軀寘於窀穸人力孱絕略不傾移遂遷於勝地別立崇堂越人競以香花燈燭繒綵旛蓋累寶衣器請祈心願多倩人意又嘗就閭閻家求草屐至今越人多以芒鞵上獻感應肹蠁多赴人家不可周述號超化禪師

支謙

支謙字恭明月支人初漢桓靈之世有支讖者譯出衆經又有支亮資學於讖而謙又受業於亮備覽經籍莫

不精究世間技藝多所綜習遍學異書通六國語其爲
人細長黑瘦眼多白而睛黃時人爲之語曰支郎眼中
黃形軀雖細是智囊漢末世亂避地會稽大帝聞其才
慧召見悅之拜爲博士使輔導東宮與韋曜諸人共盡
匡益謙以大教雖行而經多梵文未盡翻譯已妙善方
言乃收集衆本譯爲漢語從呉黃武至建興中所出維
摩大般泥洹法句瑞應本起等四十九經曲得聖義辭
旨文雅又依無量壽中本起製菩薩連句梵唄三契并
注了本生死等經皆行於世

晉共一十三人

千歲和尚 惠雲附

千歲和尚、西域人、生於周末、魏晉時來游震旦、嘗不食、惟服鉛汞、一日示衆曰、吾欲住世千歲、今已六百七十三年矣、時號千歲和尚、唐貞觀中、周游兩浙、至諸暨里浦山下、遇一老人、問欲何之、師曰、訪地修行、吾將老焉、老人曰、循山之陰、林嶂幽聳、中有石窟、如方丈、號曰浦岩、宜有道居之、師抵岩下、見山秀泉潔、喜而作頌、有行盡支那四百州、此中偏稱道人游之句、遂結菴居之、名

其君曰實掌君佛有方石師實坐其上凡一十七年一日屈指計之曰吾住世已一千七十三歲矣語其徒慧雲曰吾將謝世遂授以還丹之術明日端坐而化慧雲既得授丹術築室東岩之下九年丹成能使頂顱開闔神通自在龍虎馴伏左右如侍者號伏虎禪師

竺曇猷

竺曇猷或云法猷敦煌人少苦行習禪定後遊江左止剡之石城山乞食坐禪嘗行到一蠱家乞食猷咒願畢忽見蜈蚣從食中躍出猷快食無他後移始豐赤城山

石室坐禪、有猛虎數十蹲在猷前、猷誦經如故、一虎獨睡、猷以如意叩虎頭、問何不聽經、俄而羣虎皆去、有頃壯蛇競出、大十圍、循環往復、舉頭向猷、經半日復去、後一神現形、詣猷曰、法師威德既重、來止此山、弟子輒推室相奉、猷曰、貧道尋山、願得相值、何不共住、神曰、弟子無為不爾、但部屬未洽法化、卒難制語、遠人來往、或相侵觸、人神道異、是以去爾、猷曰、本是何神、居之久近、今者欲移何處、神曰、弟子夏帝之子、居於此山二千餘年、寒石山是我舅所治、當往彼住、尋還山陰廟、臨別執手、

贈猷香三奩於是鳴磬吹角凌雲而去天台懸崖峻峰嶺切天古老相傳云上有佳精舍得道者居之雖有石橋跨澗而横石斷人且莓苔青滑自終古以來無得至者猷行至石橋聞空中聲曰知君誠篤今未得度却後十年自當來也猷心悵然乃退晉太元中有妖星見帝普下諸國有德沙門精勤佛事令懺禳災猷乃祈誠寘感至六日旦見青衣小兒來悔過云横勞法師是夕星退太和末卒於山室尸猶平生而擧體綠色其後人入山登岩見猷尸不朽

竺道潛 竺法友竺法蘊康法識竺法濟附

竺道潛字法深姓王氏瑯琊人丞相武昌郡公敦之弟也年十八出家剪削淨華崇本務學微言與化譽洽兩朝風姿容貌堂堂如也嘗講法華大品既蘊深解復暢妙辯故觀風味道者常數盈五百永嘉初避亂過江文帝欽其風德潛恒著屐上殿尋隱迹剡山優游講席者十餘年或暢方等或釋老莊投身北面者莫不內外兼洽哀帝頻遣兩使徵請御筵開講於時簡文作相以潛先朝友敬頂戴兼常迄乎龍飛虔禮彌篤潛常於簡文

處過沛國劉惔惔嘲之曰道士何以游朱門潛曰君自覩其朱門貧道見爲蓬戶尋遷剡之岇山逍遙林阜以畢餘年支道林遣使求買岇山之側沃洲小嶺欲爲幽棲之處潛答云欲來輒給豈聞巢由買山而隱以寧康二年卒於山館春秋八十有九岇山復有竺法友者志業強正博通衆典嘗從潛受阿毘曇一宿便誦潛曰經目則諷見稱昔人若能仁更與大晉者必取汝爲五百之一也竺法蘊悟解入玄尤善放光般若康法識亦有義學之譽而以草隸知名嘗遇康昕昕自謂筆道過識

識共晰各作王右軍草傍人寓以爲貨莫之能別竺法濟幼有才藻作高逸沙門傳凡此四人者皆道潛之神足云

支遁

支遁字道林河内林慮人少而任性獨往風期高亮家世奉法常於餘杭山沉思道行冷然獨暢年二十五始釋形入道王逸少作會稽道林在焉孫興公謂王曰支道林拔新領異胸懷所及乃自佳卿欲見否王自有一往儁氣殊自輕之後孫與支共載往王許王都領域不

與支言、須臾支退、後正值王當行車已在門、支語王曰、君未可去、貧道與君小語、因論莊子逍遙遊、支作數千言、才藻新奇、花爛映發、王遂披襟解帶、流連不能已、
住靈嘉寺、已入沃州小嶺、建精舍、晚移石城山棲光寺、
嘗造郎色、論示王中郎、中郎都無言、支曰、默而識之乎、王曰、既無文殊、誰能見賞、三乘佛家滯義、支分判炳然、
云正當得兩入三、使亂其談、善標宗會、而章句或有所遺、時為守文者所陋、謝太傅聞而善之、曰此乃九方堙之相馬、略其玄黃、取其駿逸、後至山陰、講維摩經、許掾

爲都講支通一義四坐莫不厭心許送一難衆人莫不抃舞但共嗟咏二家之美不辯其理之所在支嘗養數匹馬或言道人畜馬不韻支曰貧道賞其神駿性好鶴住東峁山有人遺其雙鶴少時翅長欲飛支意惜之乃鎩其翮鶴軒翥不復能飛乃反顧翅垂頭視之如有懊喪意支曰既有凌霄之姿何肯爲人作耳目近玩養令翮成置使飛去卒葬新昌南明山下戴安道嘗過之歎曰德音未遠而墓木已拱冀神理緜緜不與氣運俱盡耳遁有同學法虔精理入神先遁亡遁歎曰昔匠石廢

斤於郢人，牙生輟絃於鍾子，推己求人，良不虛矣。實既潛，法言莫賞，中心蘊結，余其亡乎！乃著切悟章，臨亡成之，落筆而卒。

于法蘭 竺法興 支法淵 于法道附

于法蘭，高陽人。少有異操，十五出家，便以精勤爲業。求法問道，必在衆先。性好山泉，多處岩壑。嘗冬月雪深，虎來入室，蘭神色無忤，虎亦馴伏，雪晴乃去。後聞江東山水剡縣最奇，乃徐步東甌，遠矚嶀嵊，居於石城山。久之，愴然歎曰：大法雖興，經道多闕，若一聞圓教，夕死可也。

乃遠適西域，欲求異聞，至交州遇疾，終於象林，沙門支遁追立像讚曰：于氏超世，綜體玄旨，嘉遁山澤，仁感虎兕。又有竺法興、支法淵、于法道，與蘭同時比德。興以洽見知名，淵以才著稱，道以義解馳聲云。

于法開　法威附

于法開，不知何許人。事蘭公為弟子，深思孤發，獨見言表，善放光及法華。又祖述耆婆，妙通醫法。嘗乞食人家，值婦人在草危急，衆治不驗，舉家遑擾。開曰：此易治耳。主人正宰羊，欲為淫祀。開令先取少肉為羹，進竟因氣

針之須臾羊膜裹兒而出、爲與支道林爭即色空義、廬江何默申明開難、高平郗超宣述林解、並傳於世、聞有弟子法威清悟有樞辯、開書使威出都、經過山陰、支遁正講小品、開語威言、道林講比汝至、當至某品中、示語攻難數十番、云此中舊難通、威既至郡、正值遁講、果如開言、往復多番、遁遂屈、因厲聲曰、君何足復受人寄載來耶、故東山謠云、深量開思、林談識記、至哀帝時、累被徵詔、乃出京講放光經、凡舊學抱疑、莫不因之披釋、謝安王文度悉皆友善、或問法師高明剛簡、何以醫術

經懷答曰明六度以除四魔之病調九候以療風寒之疾自利利人不亦可乎年六十卒於石城孫綽爲之目曰才辯從橫以術數弘教其在開公乎

于道邃

于道邃燉煌人十六出家事蘭公爲弟子學業高明內外該覽善方藥美書札洞諳殊俗尤精談論性好山澤多游履名山爲人不屑毀譽未嘗以塵迹經懷後隨蘭適西域至交阯遇疾而終年僅三十有一護公常稱邃高簡雅素有古人之風若不無年方爲大法梁棟也郗

超圖寫其形支遁爲著銘讚曰英英上人識通理清朗貭玉瑩德音蘭馨喻道論云洛中有竺法行談者以方樂令江南有于道邃識者以對勝流

竺法崇 道寶附

竺法崇未詳何許人少入道以戒節見稱篤志經咒而尤長法華一教居剡之葛峴山茅庵澗飲取欣悅慧與隱士魯國孔淳之相遇每盤桓極日輙信宿忘歸披襟領契自以爲得意之交崇歎曰緬想人外三十餘年傾蓋於茲不覺老之將至尋卒於山中著法華義疏四卷

將剡東卿山復有釋道寶者本瑯琊王氏晉丞相導之弟也弱年信悟避世辭榮親舊諫止莫之能制香湯澡沐將就下髮乃詠曰安知萬里水初發濫觴時後以學行顯

竺法曠

竺法曠吳興人事沙門竺曇印為師印嘗病篤曠投誠禮懺七日七夜忽見光明照印房戶如有人以手振之者所苦遂愈已辭師遠遊廣尋法要還止於潛青山石室每以法華為會三之旨無量壽為淨土之因常吟咏

二部有衆則講、獨處則誦、謝安爲吳興守故往展敬、而山棲幽阻車不通轍、於是解駕山椒、陵峯步往、簡文帝遣堂邑太守曲安遠詔問起居、并咨以妖星、請曠爲力、曠與弟子齋懺、有頃災滅、尋東遊禹穴、觀矚山水、至若耶、愛孤潭峻潔、遂卓錫巖下、時東土多遇疾疫、曠既少習慈悲、兼善神呪、遂遊行村里、拯救危急、身之所至、病者立起、有見鬼者、言曠之行止、常有鬼神數十、衛其前後、時沙門竺道鄰造無量壽像、曠乃率其有緣、起立大殿、伐木遇旱、曠呪令就水、元興元年卒、年七十有六、散

騎常侍顧愷之爲作讚傳

杯渡

杯渡不知名氏嘗乘木杯渡水人因目之年可四十許帶索襤褸殆不蔽身言語喜怒出沒不常或叩水洗浴或着屐登山或徒行入市惟荷一蘆圌子更無餘物一日臨瓜步乞濟航人不肯遂累足杯中顧盼言詠不假風棹輕疾如飛直抵北岸渡不甚持齋飲酒噉肉至於辛鱠與俗無異百家奉供或受不受沛國劉興伯將爲兗州刺史遣使要之負圌而來興伯使人舉視十餘人

禾麟與俱自看惟見一敗衲及一木杯與俱異之誠心供養數二十日清旦忽云欲得一袈裟中時令辦與伯即爲經營至中未成度云暫出至暝不返合境聞有異香疑之爲怪處處覓度乃見在北岩下敷敗袈裟於地卧之而死頭前腳後皆生蓮花極鮮香一夕而萎邑共殯葬之後數日有人從北來云度負蘆圌行向彭城後東遊入吳行至松江乃仰圌蓋水中乘而度岸經涉會稽剡縣登天台山數月而返金陵遊止無定請召或往或不往不召或自前分身應化一時而有數杯渡神化

無方人莫能測將與入洞靈期使篙處堅值風飄船至於海島登山見寺多是七寶莊嚴遇一聖僧叩頭乞指歸路僧云此間去都二十餘萬里但令至心不憂不達因問云識杯渡道人否指其北壁有一壺掛錫杖及鉢云此杯渡住處令因君以鉢與之并作書著函中別以一青竹杖令靈期著船前水中自令速至靈期如言置竹杖船前惟聞船從山頂樹木上過都不見水三日至石頭倏而止亦不復見竹杖所在至來催船見杯渡騎大牀嘯以杖擊之曰馬馬何不行觀者甚衆靈期作禮

以書鉢呈之渡視書大笑曰使我還耶取鉢擲雲中還擲之曰我不見此鉢已四千年矣元嘉三年九月行至赤山湖示病而滅衆共殯之建康覆舟山下却後四年吳興邵信病瘧垂絶無人敢視乃悲泣念觀世音忽見一僧來云是杯渡弟子慰言莫憂家師尋來相看答云渡死已久何容得來僧云來復何難便衣帶間出一合許散與服之立愈又有杜僧哀者昔經伏事杯渡見病甚篤乃念不得渡與誦神咒明日忽見渡來即爲說病者便愈須臾門外一僧喚渡便辭去云貧道當向交廣

隱不復來也一日見形著木盆乘杯而渡衆皆異焉叢乃舉手語衆云年當大凶可勤修福業然意道人甚有德可往就之言訖不見

竺道壹 帛道猷 道寶附

竺道壹姓陸氏吳人少出家貞正有學業而晦迹隱智人莫能知與之久處方悟其神出嘗止虎丘寺從汰公受學數年之中思徹淵深講傾都邑汰有弟子曇壹亦雅有風操時人呼曇壹為大壹道壹為小壹名德相繼為時論所宗時若耶山有帛道猷者山陰人少以篇牘

著稱性卑素好丘壑一吟一咏有豫上之風與道壹經

有講筵之遇後與壹書云始得優游山林之下縱心孔

釋之書觸興爲詩陵峯採藥服餌蠲痾樂有餘也但不

與足下同日以此爲恨耳因有詩曰連峯數千里修林

帶平津雲過遠山翳風至梗荒榛茆芙隱不見雞鳴知

有人閑步踐其徑處處見遺薪始知百代下故有上皇

民而壹得書既有契心抱乃東適耶溪與道猷相會遂

定交林下久之郡守王薈於邑西起嘉祥寺以壹之風

德高遠請居僧首壹乃抽六物遺於寺造金牒千像壹

既傳通內外又律行精嚴故四遠僧尼咸依附各稟時
人號曰九州都維那隆安中遇疾而卒世壽七十有一
孫綽爲之贊曰馳辭說言因緣不虛惟茲壹公綽然有
餘譬若春圃藏芬載譽條被猗蔚枝幹森踈壹弟子道
寶姓張氏亦吳人聰慧夙成尤善席上張彭祖王秀琰
皆見推重並著莫逆之交

曇諦

曇諦吳興人父彤嘗爲冀州別駕母黃氏晝寢見一僧呼
之爲母寄一麈尾并鐵鏤書鎮二枚眼覺見兩物具在

因而懷孕生諦諦年五歲母以塵尾等物示之諦曰秦王所餉母曰汝置何處答云不憶至年十歲出家學不從師悟自天發後隨父之樊鄧遇見關中僧䂮道人忽喚䂮名䂮曰童子何以呼宿老名諦曰向者忽言阿上是諦沙彌爲衆僧採菜被野猪所傷不覺失聲耳䂮經爲弘覺法師弟子爲僧採菜被野猪所傷䂮初不憶此廼詣諦父諦父具說本末并示書鎭塵尾等䂮廼悟而泣曰卽先師弘覺法師也師經爲姚萇講法華貧道爲都講姚萇餉師二物今遂在此追計弘覺湼槃正是寄

物之日復憶採菜之事彌深悲仰諦性愛林泉復遐與輿入故章崑山岩居谷飲二十餘載宋元嘉末卒世壽六十餘

曇彥

曇彥越州人弘法寶林寺身長五尺眉垂數寸時以為肉身羅漢嘗與許玄度詢同造磚木二塔彥有神異天降相輪能駐日倍工復徙地引其臂至於塔項未就詢亡久之至梁天監中岳陽王來鎮會稽彥預告門人曰許玄度來也岳陽亦早承誌公密示至州即入寺尋訪

彥望而呼曰、許玄度來何暮、昔月浮圖今如故、王曰、弟子自魏蕭名督、彥曰、未達宿命、焉得知之、遂握手命入室席地、彥以三昧力加被、王忽悟前身造塔之事、宛如今日、出是二塔、益資壯麗、時龍興大殿頽壞、衆請彥重修、彥曰、非貧道緣力也、卻後二百有緋衣功德主來、與此殿大作佛事、寺衆刻石記之、及唐裴休任越州觀察使、與興隆三寶、傾施俸錢、修成大殿、方知彥師懸記無忒云、

慧度

慧度姓皇甫北地人少出家奉持戒行志操確然慧嚴山十有餘年道俗有業志勝途者莫不屬慕風彩羅什新出諸經度志存敷顯宣揚德教乃東遊吳越聘地弘通投山陰嘉祥寺克己導物苦身率衆凡諸新經皆書寫講說涉將五載忽然得病寢疾少時自知必盡乃屬想安養祈誠觀音山陰北寺有淨嚴居宿德有戒行夜夢觀音從西郭門入清暉妙狀光映日月幢幡華蓋皆以七寶莊嚴云往嘉祥寺迎度公因爾無常侍者咸聞異香久之乃歇

史宗

史宗不知何許人常著麻衣或重之爲納故世號麻衣道士身多瘡疥性調不恒常在廣陵白土埭憑埭謳唱引紼以自欣暢得直隨以布施人栖息無定所或隱或顯時高平檀祇爲江都令聞而召來應對機捷無所拘滯博達稽古辯說玄儒乃賦詩一首曰有欲苦不足無欲亦無憂未若清虛者帶索披玄裘浮遊一世間汎若不繫舟方當畢塵累栖志且山丘檀祇知非常人遣還所在遺布二十匹悉以施人後南遊吳會嘗過漁梁見

漁人大怖。宗乃上。漱洗浴畢。魚皆散。尋憩上虞龍山大寺。善談莊老。究明論索。而韜光隱迹。世莫之知。會稽謝邵魏邈之放之等。並篤論淵博。皆師事焉。後同止沙門聞宗共語者。頗說蓬萊上事。曉便不知宗所之。陶淵明記[illegible]土埭遇三異人。史宗其一也。或云有商人海行。於孤洲上見一沙門。求寄書於史宗。置書於船中。同侶欲看書。書著船不脫。及至白土埭。書飛起就宗。宗接而將去。

帛僧光

帛僧光或云曇光未詳何許人少習禪業晉永和初游
於江東投剡之石城山山民咸云此山舊有猛獸之災
及山神縱暴人蹤久絕光了無懼色借人開翦負杖而
前行入數里忽大風雨羣虎號鳴光於山南見一石室
遂止其中安禪合掌以爲棲神之處至明旦雨息乃入
村乞食夕復還其中經三日乃夢見山神自言移章安
縣韓石山住推室以相奉爾後薪採流通道俗宗事樂
禪來學者起茅茨於室側漸成寺因名隱岳光每入
定輒七日不起處山五十三年世壽一百一十歲太元

之末以衣蒙頭安坐而卒衆僧殯殮依常人定遷七日後推其不起乃共看之顏色如常惟鼻中無氣神遷雖久而形骸不析至宋孝建二年郭鴻任剡入山禮拜試以如意撥胸颯然風起衣服消散唯白骨在焉鴻大愧懼收之於室以塼壘其外而泥之圖其形像於今尚存

曇蘭

曇蘭青州人太元中來游赤城遂締菴山下日誦經三十萬言時時口吐青蓮花香滿山谷一日有金甲神身長數丈屈膝自言此乃弟子世居大師德重願推室相

舉遂鼓角發虛而去世傳爲常郡山神也

淨度

淨度餘杭人少好遊獵嘗射孕鹿墮胎鹿母銜痛猶就地舐子度乃心悔因摧弓折矢出家蔬食誦經三十餘萬言嘗獨處山澤坐禪習誦若邑中有齋集輒身燃九燈擔然達曙以爲供養如此者累年後忽令弟子辦香湯洗浴說法數十章戒以生死因果言訖奄然而化鐘鼓香烟至空而去

竺法純

竺法純未詳何許人少出家止山陰顯義寺苦行有德善誦古維摩經元興中爲寺上蘭渚買故屋暮還於湖中遇風而船小將覆純一心不亂憑觀世音力口誦不輟俄見一大船空中無人順流而下純得乘之獲免至岸訪船無主須臾不見道俗歎其神感後不知所終

法宗

法宗臨海人少好遊獵嘗射孕鹿墮胎鹿母銜箭舐子宗乃懺悔知貪生愛子是有識所同遂毀弃弓矢出家業道常分衛自資受一食法蔬苦六時以懺先罪誦法

華維摩二經常升臺諷詠響聞四遠士庶宗其歸戒者
三千餘人遠近瞻仰以爲精舍因誦爲目號曰法華
臺也宗後不測所終

竺慧達

竺慧達西河離石人少好田獵年三十許忽如暫死經
日始蘇備見地獄苦報見一道人云是其前世師爲其
說法訓誨令出家往丹陽會稽吳郡覓阿育王塔像禮
拜悔過以懺先罪既醒即出家學道改名慧達精勤福
業惟以禮懺爲先晉寧康中至京師先是簡文帝於長

于寺造三層塔、塔成之後、每夕放光、遠近嚴敬、觀望是

此塔杪獨有異色、便往拜敬、晨夕懇到、夜見刹下、時有

光出、乃告人共掘入地丈許、得一金函、函中有三舍利一

爪甲、一髮、髮伸長數尺、卷則成螺、光色炫燿、乃周宣王

時阿育王起八萬四千塔、此其一也、既道俗歎異、乃於

舊塔之西、更竪一刹、施安舍利、達停止三年、晝夜虔禮

未嘗暫廢、頃之後、遣會稽禮鄮縣塔、此塔亦阿育王所

造、歲久荒蕪、示存基墌、達翹心束想、乃見神光焰發、因

是修立龕砌、群鳥無敢棲集、凡近寺側畋漁者、必無所

後獲道俗傳歎莫不移信後郡守孟顗復加開撫逮東西覲禮屢表徵驗精誠篤勵終身無改後不知所之

僧翼

僧翼餘杭人少而信悟早有絶塵之操初出家止廬山依慧遠修學蔬素苦節見重門人晚適關中復師羅什經律數論並皆參涉尋與同志曇學沙門俱遊會稽履訪山水至秦望西北見五岫駢峯有耆闍之狀乃結草成庵稱曰法華精舍翼蔬食澗飲三十餘年卒世壽七十立碑山寺旌其遺德文筆乃會稽孔逭所製也曇學

後移卜泰望之北號曰樂林精舍有部相灌蒲直東岳望僧咸共懃焉時有釋道敏者本瑯琊胄族右將軍王羲之曾孫避世出家情愛丘壑棲於若耶山立懸溜精舍敏後爲供養衆僧乃捨具足專精十戒云

懷玉

懷玉臨海人號高玉禪師修習方山法席頗盛持鉢隨供者日數百人汲飲遠溪無用爲苦忽有一老父語師云庵側石下有泉也懷玉乃杖錫率諸弟子共至其處舉錫三擬泉流迸出方廣盈尺而一切淮漱洗濯炊煮

烹瀹無不周紛大濩𣥺蘇其泉不減一勺即今湧泉𥨊

恩寺也

慧理

慧理西域人咸和初來游東土至明聖湖之北山登其峯歎曰此乃中天竺國靈鷲山之小嶺不知何以飛來佛靈隱窟今復爾耶因就洞呼曰黑白猿在石果有黑白二猿應呼而出遂樹錫結庵名曰靈隱命其峯曰飛來瘞骨之所名曰理公之塔

智一

智一不知其所自來居靈隱寺之半峯精守戒律而耆長嘯嘯終乃牽曳其聲杳入雲際如吹笳葉若揭遊絲徐舉徐揚裁衰裁咽颼颼淒切聽者悲涼謂之哀松之梵頗生物善又於靈山澗邊養一白猿有時驀山踰澗久而不還一乃吮吻張喉作梵呼之則猿至矣時人謂之白猿梵名一公爲猿父猶云狙公也每至衆僧齋畢飲僧餘飯送猿臺所令山童呼三二聲則白猿自至因名其臺爲飯猿臺後唐武宗廢教伊寺毀除飯猿於臺事皆湮沒一公竟不知所終

宋齊梁陳 共五十四人

曇摩密多

曇摩密多此云法秀罽賓人也七歲出家屬值明師博貫羣經特深禪法生而連眉世號連眉禪師少好游方誓志宣化周遊諸國遂適龜茲尋渡流沙展轉至蜀常以江左王畿志欲傳法以宋元嘉元年沿流東下至於京師初止中興寺晚憩祇洹密多道聲素著化洽支那至京甫爾傾都禮訊自皇后太子以及公主莫不設齋桂宮請戒椒掖會稽太守平昌孟顗深樂正法以三寶爲

已任及臨浙右請與同游乃於鄮縣之山建立塔寺東境舊俗多趣巫祝及妙化所移比屋歸正尋復還都止鍾山定林下寺密多天性凝靜雅愛山水以鍾山鎮岳埒美嵩華常歎下寺基構臨澗低側於是乘高相地揆卜山形斬木刊石營建上寺士庶欽風成之不日息心之衆萬里來集淨化久而莫渝勝業崇而勿替則神足弟子達禪師之以也密多以元嘉十九年卒於上寺初密多之發罽賓有迦毘羅神王衛送遂至龜茲於中路欲反乃現形告別密多曰汝神力通變不行而至何不

相體、共往南方語畢即收形不現、遂遠從至都、即於上寺圖像著壁、至於今猶有聲影之驗、

法願　法願傳

法願吳興長城人、姓王氏、初名武厲、家本事神、身習鼓舞世間雜伎、及著文占相、皆備盡其妙、嘗以鏡照面云、我不久當見天子、於是出都、以傭相自業、宗愨沈慶之微時經請願相、願曰宗君應爲三州刺史、沈君當位極三公、如是歷相衆人、無不奇驗、遂有聞於宋太祖、宋太祖見之、取東冶囚及一奴、美顏色者、飾以衣冠、令願相

之、願指四曰、君多危難、下階便應著鉗鎖、謂奴曰、君是下賤人、乃暫得免耶、宋太祖異之、即勅住後堂、知陰陽秘術、少時啟求出家、遂爲上定林遠公弟子、精心禪戒、又善唱導、及依經說法、率自心抱、無事宮商、唯以適機爲要、王侯妃主及四遠士庶、並從受戒、一時以爲導師、時齊高帝親事幼主、恒有不測之憂、每以吉凶顧願、願曰、後七月當定、果如其言、及高帝即位、事以師禮、後出憩湘宮、鑾駕自幸降寺省慰、願云、脚疾未消、不堪相見、帝乃轉蹕而去、文惠太子嘗往寺問訊、願既不命令坐、文惠

作禮而立乃謂顒曰蒜吹清鐃以爲供養其福云何顒曰昔菩薩八萬伎樂供養佛尚不如至心今吹竹管子打死牛皮此何足道其秉德邁時類如此後入定三日不食忽語弟子云汝等失飯籮矣俄而寢疾時寺側遭火寺在下風烟談將及弟子欲輿顒出寺顒曰佛若被燒我何用活即苦心歸命於是三面皆焚惟寺不燼卒年八十有七弟子法鏡亦吳興人幼而樂道事未獲從值慧益燒身啓帝度二十人鏡即與其一既得入道屢操氷霜研習導唱有邁終古

慧靜

慧靜姓邵氏、餘杭人、居貧履操、厲行精苦、始遊學廬山、晩還都進業、并兼內外、偏善涅槃、初住冶城寺、顏延之、何尚之並欽慕風德、顏延之每歎曰、荆山之玉、惟靜是焉、及子峻出鎮東州、携與同行、因棲於天柱山寺、尋還居剡之法華臺、後憩東峁山、飛錫所至、並以弘法爲務、宋太始中卒、世壽五十有八、所著文翰、集爲十卷、

僧鏡曇隆附

僧鏡、姓焦氏、隴西人、遷居吳地、出家華山寺、後入關隴

尋師叅究法要累載還止都下大闡經論緇素翕然司空徐湛之重其風素請爲一門之師東反姑蘇專當法匠尋東適上虞徐山學徒隨往者百有餘人化洽三吳聲馳上國陳郡謝靈運以德音致款宋元嘉中卒世壽六十有七上虞徐山先有曇隆道人少善席上晚忽著節過人亦爲謝靈運所重亡後靈運執筆爲誄

超進曇機附

超進姓顓頊氏長安人篤志精勤幼而專學大小諸經並所綜採戒行嚴潔早譽關中西虜寇陷長安法事罷

嚴進乃避地東下止於京師更精尋經旨開暢講說時平昌孟顗守在會稽迎置山陰靈嘉寺遂停止浙東講論相續邑野僧尼服膺式範進又以大涅槃是窮理之教每留思䠥躇累加講說至年老矣明猶令弟子誦唱旬中一遍其篤好若此宋元徽中卒世壽九十有四時有曇機法師亦長安人避亂東下游覩山水至於會稽善法華毘曇時世宗奉與進相次郡守王崑請居嘉祥寺本崑祖薈所創也

法瑤

法瑶姓楊氏河東人少而好學尋師萬里還遊兗豫貫極衆經旁通異部嘗聽東阿靜公講衆屢請覆述靜歎曰吾不及也元嘉中過江吳興沈演之特深器重請住武康小山寺坐閱十有九年自非祈請說法未嘗出門每歲開講三吳學者負笈盈衢乃著涅槃法華大品勝鬘諸經義疏大明六年勅吳興郡禮致上京與道猷同止新安寺使頓漸二悟義各有宗至便就講鑾輿降蹕百辟陪筵瑤年雖遲暮而蔬苦弗改戒節精白爲道俗所歸元徽中卒世壽七十有六

法寵 智果 僧淑附

法寵姓馮氏海鹽人捨家服道止光興寺成辦法式習學威儀後從道猛曇濟二師學成實論復負笈諸方歷聽衆經微旨遂探玄析奧妙盡深極高難所措罕不倒戈齊竟陵王子良甚加禮遇曾於西邸義集遴請名學事委岑城智秀而競者尤多秀謂寵曰當此應對卿何如我答曰先悅後拒我不及卿詮名定實卿不如我秀有慚色大監七年勅住齊隆寺尋感風疾坐輿講說普通五年卒世壽七十有四勅葬定林時有沙門智果住

海塩光興寺清直平簡書諸經術又刻縣公車寺沙門僧淑掃孫泉師并爲已任隨問隨答思慮周廣雖有微疑而未盡其要妙也

法旻

法旻姓孫氏家於富春與大帝之裔七歲出家住虎丘西山寺從僧廻學五經一聞能記精神洞出標群獨秀特進張緒見而歎曰松柏雖小已有凌雲之氣由是顯譽年十三出都師莊嚴曇景與同學經論夕則合帙而卧晝則假承而行往返咨詢不避炎雪大明數論究竟

經律前疑莊結靡不氷泮雖命世之學有是非之辯旻
居中振發曾無擁滯尚書令王儉延請僧宗講涅槃經
旻扣問連環言皆摧敵儉曰昔竺道生之難道融當時
服其英秀今旻師言必興詣能使前無橫陣便是過之
文宣嘗請柔次二師於普弘寺共講成實大致通勝冠
蓋成陰旻於末席議論詞旨清新致言宏邈往復神應
聽者傾屬次公乃放塵尾而歎曰老夫受業彭城久爲
兼扇每恨不逢勁敵自至金陵累年不意見竭於今日
也其爲勝流所推服如此永明十年始於興福寺講成

賓論山栖邑寺莫不掩扉畢集希風慕德者不遠萬里相造自晉宋相承凡議論者多高談大辭競相誇罩及旻為師範稜落秀上機變如神言氣典正座無洪聲之侶重以性多謙讓未嘗以理勝加人處衆澄勝如入禪定天監五年復遊都輦天子禮接下筵詔與法寵法雲汝南周捨等入華林園道義又勑於惠輪殿講勝鬘經帝自臨聽仍選才學道俗三十人同集上定林寺抄一切經論以類相同凡八十卷皆令取衷於旻尋感風疾詔遣還吳閑處一室備通豪右時蕭昂出守吳興過山

展禮旻從後門遁去大通八年卒於所住世壽六十有一初旻嘗樂於禪默乃依所立義試遍安心旬日之間遂得入定問諸禪師皆云門戶雖殊造寂不異旻笑言美善舉止吐納齊腴月生顧盼風飈滿室凡所施爲不爲名利勤注教勗發於言晤宜其爲人天所師也所著論疏雜集四聲指歸詩譜决疑等百有餘卷行於世

慧皎

慧皎未詳氏族出家會稽嘉祥寺春夏弘法秋冬著述撰涅槃義疏十卷及梵網經疏行世又以唱公所撰名

僧頗多浮沉因遂開例成廣著高僧傳一十四卷其序略云前之作者或嫌以繁廣刪減其事而抗迹之奇多所遺削謂出家之士處國賓王不應勵然自遠高蹈獨絕尋辭榮棄愛本以異俗爲賢若此而不論竟何所紀又云自前代所撰多曰名僧然名者本實之賓也若實行潛光則高而不名寡德適時則名而不高名而不高本非所紀高而不名則備今錄故省名音代以高字傳成通國寶之實爲龜鑑文義明約卽世崇重後不知所終

僧喬

僧喬姓華氏吳興東遷人出家龍光寺聞僧旻說前修立義有諸同異則忘寢息志欲稟受又聽其語論轉捷則撫掌累歎思與偕世隆昌之世法筵轉少乃與同寺僧整輩請旻移住於是終晨竟夜一意咨求布被禦冬單蔣藉體饘粥糊口菽萊充飢而未嘗以貧寒變節但自勤勵雖日不足研精奧粹理悟源明三四年間經論通達後旻還莊嚴或問旻曰諸少相携並得成器其間勝負可得聞耶旻曰喬公儒雅清虛履今用古卷舒文

義僧游教理鈎深致遠善能讐校謙而未講莫與爭先此乃遺法之所寄也其他卽有出羣倫與並馳皆瞠乎後矣喬學旣成不修世務不附名聞閉門靜處坐無雜客澄懷潛悟獨得而已卒年僅三十有六法輪未轉遽入涅槃趣心能象者至今惜之

慧開

慧開姓袁氏海鹽人出家宣武寺爲寵公弟子從學阿毘曇成實論建武中遊學上京止道林寺歷聽藏旻二公經教後移住彭城學無府習經耳不忘造次之機缺

無對辯人間廂上訥其辯也後忽剖略前習專攻名教及至解微析奧應變無窮雖逢勁敵雄辯罕有折其角者講席甚盛學人影赴遂使義虎之聲達於四部彭城劉業出守晉安知開晏空餉錢一萬即贍貧寒不終一日開性疎率不事形儀衣裳塵滓未嘗舉意浣濯同旅有不耐者皆代其解浣寒則披絮待成夏則隱廂至燥以天監六年卒住世僅三十九年

法開

法開姓俞氏餘杭人稚年出家北倉寺為曇貞弟子尋

負笈西遊從柔次二公學成實論衣不蔽形食纔支命而不避寒風暑雨以晝係夜歷業既優精解無礙或遇勍敵揖而不攻有時竊發潛登以掩不備嘗其鋒者罕不結舌由是顯名後還餘杭止於西寺講筵相接道俗歎服沙門智藏後遊禹穴講化成論開往觀之鑽難累日賓僚餐悅藏曰開法師語論已多自可去矣吾欲入定開曰釋迦說法多寶涌現法師指南命衆而遣客何耶藏有慚色以普通四年卒世壽六十有五

慧基

慧基、錢塘人、幼而俊逸、宋文帝率公卿送之雒落、講宣經教、德被三吳。尋栖山陰法華寺。學者千人、元徽初、郎龜山建寶林寺、啟普賢懺法、高士周顒劉瓛張融並禀衣、問道司徒文宣王、欽其風德、致書殷勤、訪以法華宗旨、基乃著法華義疏、齊建武三年卒、世壽八十有五、初基寢疾、弟子夢見梵僧數人、皆踞刧坐、問所從來、答云從大乘國來、奉迎基和尚去耳、後數日而基亡、因空於法華山南、廬江何胤為造碑文於寶林寺、以銘遺德云、

曇光

曇光會稽人隨師止江陵長沙寺通五經工詩賦筭數卜著無不貫解年將三十喟然歎曰吾從來所習皆是俗事佛法深理未染一毫豈剪落所宜耶乃屏舊業聽諸經論識悟過人一聞便達時宋衡陽王義季鎮荊州求覓意理沙門共談佛法璧境推光以當鴻任每設齋會無有導師王謂光曰奬導羣生唯德之大上人何辭光乃廻心習唱製造懺文每執爐處衆輒道俗傾仰後還都止於靈味寺宋明帝嘗於湘宮設會聞光唱導稱善即勅賜三衣瓶鉢卒於寺中年六十五

道慧

道慧姓王氏餘姚人出家爲僧遠弟子年十四讀廬山慧遠集慨然歎息恨有生之晚遂與同學智順泝流千里觀遠遺迹憩廬山西寺涉歷三年更還京邑時王彧辨三相義慧詰難之文采蘢流義旨弘暢聞者心折又就學猛公猛嘗講成實論爲張融所難猛使慧以象輪當之推其風氣融大歎服褚澄謝超宗名重當時咸以師禮事之齊建元三年卒年僅三十有一臨終呼取麈尾以授智順順慟曰如此之人年不至四十耶因以麈

尾納棺中而歛葬於鍾山之陽謝超宗爲造碑銘

僧柔

僧柔姓陶氏丹陽人少耿介有出塵之想出家爲弘稱弟子精勤戒品委曲禪慧大小諸經無不洞其宗要年過弱冠便登講座一代名賓並投身北面後東遊禹穴入剡白山靈鷲寺未至之夜沙門僧緒夢見神人彩旗素甲滿山而出緒問其故答云法師當入故出奉迎明旦柔至遂掃飾山門有終焉之志敷經導學有士如林文惠文宣並服膺入室柔秉德居宗當之勿讓常晉生

安養每至懸輪西次輒頻容合掌至曆亡之日體無餘

患唯語弟子云吾應去矣仍展席於地西向虔禮奄然

而卒世壽六十有四葬於山南沙門僧佑立碑墓所東

莞劉勰製文

智順

釋智順姓徐氏瑯琊臨沂人年十五出家事鍾山延賢寺

智度爲師少而聰穎篤志過人雖年在息慈學功已

及受具戒秉禁無疵陶練衆經而尤獨步於涅槃成實

講說徒衆常數百人後東遊禹穴止於雲門精舍法雖

之虛後見江左天監六年卒於山寺世壽六十有五和順之疾甚不食多日一時中覺忽索齋飯弟子曇和以順絕穀日久密以半合米雜煮以進順咽而還吐索水洗漱語和云汝永出雲門不得還住其執節精苦皆如此類遺命露骸空地以施蟲鳥門人不忍乃窆於寺側

慧集

慧集吳興於潛人俗姓錢氏年十八於會稽樂林山寺出家仍隨慧基法師受業爲性慇實言無華綺而學勤昏曉未嘗懈息後出京止於招提寺復遍歷衆師融治

異說三藏方等並皆總貫廣訪大毘婆沙及雜心犍度等以相讐校故於毘曇一部擅步當時凡碩難堅疑並爲披釋海內學徒無不畢至每一開講負袟者常數千人沙門僧旻法雲並名高一代亦執卷請益尋還烏程遘疾卒世壽六十所著毘曇大義疏十餘萬言盛行世

曇超

曇超清河人初止龍華寺元嘉末南遊永興偏觀山水獨宿松下虎兕不傷尋適靈隱寺一定累日忽見一人來禮曰弟子居在七里灘以富春人採石山下傷壞龍

室羣龍共忿誓三百日不雨今已百日田池枯涸欲遁大德前行必能感致甘雨潤澤蒼生也超遂南行至赤亭山下爲龍咒願至夜羣龍化人前來禮足超更說法因乞三歸其夜超夢云本因忿立誓師旣導之以善不敢違命明日晡時當雨至期洽足永明十一年卒

曇斐 明慶附

曇斐會稽王氏子少出家受業於慧基法師性聰敏素著領牒之稱方等深經皆所綜達老莊儒墨頗亦披覽後東西稟訪備窮經誥之旨居於法華臺寺講說相仍

學徒成列斐神情秀拔辯辯高華席上之風見重當世與國張融汝南周顒廬江何胤並結知音之狎天監十七年卒世壽七十有六時餘姚有明慶比丘與斐同時致譽慶戒行嚴潔學業清美本師事炎公又弘實弟子師資三業並見重東南

僧從

僧從不知何許人禀性虚靜隱居始豐瀑布山學兼內外精修五門不食粢粱惟餌棗栗年垂百歲而氣力休強禮誦無輟與隱士褚伯玉爲林下之交每論道說義

暫留連信宿後終於山中、

法匱

法匱於潛人姓阮氏少出家京師祇園寺爲法楷弟子、匱性恭默少語言樸然自守不關人事禮誦法華經一部每齋會得䞋聚以造旃檀像一軀像成自設大會其家僑居大市是旦還家又至定林後還祇園後三處考覈皆見匱來中食實是一時而三處赴焉爾日晚還房卧奄然而卒尸甚香軟手屈二指衆咸悟其得果時猶爲沙彌而靈迹殊異遂聞於武帝帝親臨幸爲會儭設

供營理殯葬百姓雲赴殿施重疊仍以所得利養起枳園寺塔是歲齊永明七年也

慧明

慧明姓康氏本康居人祖世避地於東吳明少出家章安東寺齊建元中與沙門共登赤城山石室見猷公尸骸不朽而禪室荒蕪高蹤不繼乃僱人開剪更立堂室於是棲心禪誦畢命枯槁後於定中見一女神自稱呂姥云常加護衛或時有猿鹿蛇虎之羣皆作銀色遊戲堦前馴伏宛轉不令人畏齊文宣王聞風秪挹頻遺三

便殷勤教誨乃暫出京師到第文宣事以師禮旋辭還山以微疾卒世壽七十

僧瑜

僧瑜餘杭人出家廬山嘗曰結累三塗情形故也情將盡矣形亦宜捐乃誦藥王品焚身火至合掌不散紫氣騰空室中倏生連理雙桐其徒以爲娑羅寶木因號爲雙桐沙門平南長史與郡張辯爲之讚曰悠悠玄機莫非至道出生入死孰爲妙寶 其一　自昔藥王殊化絕倫往嗣其誰今覩斯人 其二　英英沙門慧定心固冥神裝

氣表述覺樹其三 其德可樂其操可貴文之作矣式

髣髴其四

智稱

智稱河東人姓裴氏魏冀州刺史徽之後祖世避難寓

居京口稱幼而倜儻頗好弓馬嘗隨王玄謨北討獫狁

爵至安兵血刃未嘗不心懷惻怛事寧解甲遂從印公

剃度時年三十有一乃專精律部研構毘尼尋以避

移卜京師還顥公於興皇講律稱洛決隱遠發言中詣

一時之席莫不驚嗟後餘杭寶安寺釋僧志請稱還

開講十誦雲栖寺後屈爲寺主稱乃受任少時舉其綱目示以憲章爲衆宜弘講律耆年尊宿清德勝流幾千百人莫不執卷承旨說法之音目與江潮俱震尋還本處憩安樂寺法輪常轉講大本四十餘遍永明三年卒世壽七十有二所著誦義記八卷盛行於世

慧進

慧進姓姚氏吳興人少而雄勇任性遊俠年四十忽悟心自啓遂爾離俗止高座寺誓誦法華用心勞苦執卷輒病乃發願造法華百部以懺前障始聚得錢一千六

實文時有劫來問進有物否答云惟有造經錢在佛處

羣劫聞之赧然而去於是聚集信施得以成經潚足百

部經成之後病亦小差誦法華一部得過誓願旣潚爾

操逾堅常迴諸福業願生安養未亡少時忽聞空中聲

日汝所願已足必得生西方也隨無病而逝世壽八十

有五

弘明

弘明山陰人止雲門寺誦法華經甁水自滿有童子自

天而下供使令虎無時入室自卧起如畜狗然嘗有一

小兒來聽經明為說法俄不見又有山精忽來指笑明捉得以幕縈之又不得脫曰放我我不敢復來於是釋之後住永興紹元寺又住栖林寺飛錫所至學徒雲集法鼓之聲震於四部

普進

普進遼東人振錫東游至於白郎岩見林嶂幽邃遂結庵以居忽一夜有神來告曰某江白郎神也此吾所居以師有德推以相奉故建寺號曰白岩寺唐長慶四年大旱令白餘豐禱於寺中有異物似龍自穴而出賓層

初再禱亦然

嵩頭陀

嵩頭陀名達摩渠天監中來居婺州雙林北四十里岩谷間爲創香山寺及建靈刹道俗萬衆共引麻絆舉刹絆忽中斷引者無不顛躓師曰有何魔事使之然乎因以鉢盛淨水內外攪之咒而作禮捧鉢繞刹一週刹乃不假人工屹然自立後又至苿山立寺師嘗曰苿山王而不久香山久而不王後悉如其言未幾留鐵魚磬於苿而西至龍丘入滅

道琳

道琳會稽山陰人少出家有戒行精於律理吳國張緒禮事之後居富陽林泉寺常有𡰪惟自琳居之絕聲弟子慧韶爲屋所壓頭陷入胸琳爲祈請韶夜見兩胡人拔出其頭旦遂平復琳於是設聖僧齋鋪新帛於禪床上齋畢見帛上有人跡長三尺餘衆咸服其徵感富陽人始家家立聖座以飯之梁初出居齊熙寺天監十八年卒春秋七十有三

法慧曇學附

法慧山陰人持律甚嚴隱禹穴天柱峯誦法華經足不履人間者三十年爲周顒所師禮王公貴人得一識面以爲美談時有曇學者有齊操與慧同游鄮秦望之地爲庵號樂林精舍

洪偃

洪偃姓謝氏山陰人風神穎秀弱齡悟道及長遊京邑遍開數論後值龍光寺綽法師便委心受業特加賞接以爲絕倫由是學侶攸稱尊相推伏二三年中便盡幽奧乃開筵聚衆闡揚成實後學耆宿積疑了義横經須

友者無不虛往實歸嘗貯義貌詩書號爲四絕會武帝
發講重雲延德肆問而儼年非宿老座次甚遠抗言高
論精理入神帝賞歎者久之屬戎羯陵踐因避地縉雲
及齊使通和舟車相接崔武子集擢出境之才議其贍
對衆莫能舉世祖以儼內外優敎可與抗言勅令稅接
賓禮儼才詞宏逸辯論旁馳潤以真文引之慈膏子武
等頃受誥命銜佩北眷帝嘗實厚恩更倍恆度皆推以
還公一無所納天嘉五年卒於宣武寺世壽六十有一
遺命露骸尸陀以飼飛走儼如日雖彌迄於遷化雖舉

是務儉飾歸衣弗奉華藻摹繪情關與飄欽其致爾文采酒落罕有嗣者文集二十餘卷陳學士何儁尚之封於秘閣

真觀

真觀錢塘人生有奇相舌横綺文掌分仙人字兒事智者居南天竺時諺曰錢塘有真觀當佛去一半胥威阜亭神請講法華經捨祠爲剎能使盥水滴地不濡增一紀壽

僧護 僧佑附

僧護剡人住石城山隱岳寺寺北有青壁千餘丈護每
至其下輒聞管絃聲或發光炬即發誓願就青壁鐫造
丈佛像以齊建武中用工請同衣僧佑授其準式經年
始成面像俄卧疾臨終誓曰再生當就吾志久之建安
王爲始興令陸咸感剡溪之夢以僧護所造石像奏郎
部佑董其事天監十五年告成或云建安王護後身也

傅大士

傅大士名翕字玄風義烏稽亭里人因捕魚溪上與僧
頭陀會頭陀試令照水乃見圓光寶蓋即悟前因問所

修道之地頭陀指山下雙檮木曰此可矣因結庵苦行七年感三佛來自東方各乘金色相輪自天而下集於其身自是身常出妙香時聞空中聲倡梁武帝詔赴闕入重雲殿不拜竟登寶座與帝問答意可議問但云法地無動若動則一切不安四方衲子無不宗其禪倡其言以白衣弘法者淨名之後一人而已

定光

定光青州人字靜照耳過其頂手擎銀像長立不寐大同初歷佛隴三十年人罕知者初智顗在江陵夢光

引至山頂曰汝當住此汝當終此及頸過佛龕光白晝
晉往將招手否頓即悟光曰金地吾已居之銀峯爾當
往今修禪寺是也陳大建十三年坐蛻凡三瘗體骨皆
出龕居乃已

明徹

明徹錢塘人清年離染資性通解嘗講道安傳歎曰人
生居世復那可不爾乎從旻師學洞明奧旨武帝引入
內殿撰衆律要兩宮周供備沐恩獎臨終帝爲作三百
僧會給東園秘器以葬

曇穎

曇穎會稽人少精戒行誦經十餘萬言止長干寺乃心平等一以善誘為先故屬意宣唱天然獨絕張暢聞而歎曰辯吐流便足騰遠理後卒於所住世壽八十有一

警部 慧藻附

警部姓顏氏會稽人學年入道事叔僧廣為師受戒護持如擎油鉢少長游方便能清論歷泰名宿廣綜眾家年二十三講大品經味法當時肩摩造道時外國三藏真諦法師解該大小行說自他一遇欣然與共談論

歎曰吾進國多矣罕值斯人仍爲翻新金光明并撰

讖論朝授晚傳夜聞晨說世諺寫瓶重出知什再生者

也天嘉四年有會稽釋慧藻同泰道倫等二百餘人遣

署請都長講於白馬寺廣弘傳化十有餘年既登耳順

便令慧藻續講歸志山林乃入幽岩自靖至德元年右

脅而去世壽七十有六

智顗

智顗顗川人字德安十歲誓佛前願荷正法十八從湘

州果願寺沙門法緒薙落一日夢岩崖萬重雲日半垂

其側滄海泓澄在於其下又見一僧伸臂舒手挽顗上山頂每以所夢語人咸曰此會稽天台山也顗乃杖錫往游遂達定光住處光見顗至欣然慰接且曰大善知識憶吾早年山上擡手相招否乎顗驚悟作禮始知通夢之有在也又聞鍾聲滿谷衆咸惟異光曰鍾是召集有緣爾應得住顗乃卜佛隴山南螺溪之源結庵以居獨坐華頂峯上習靜頭陀忽大風拔木雷霆震吼魑魅千羣一形百狀持矛吐火駭畏雜陳乃抑心安忍湛然凝定又患身心煩痛如被火燒又見亡殁二親枕顗膝

王陳若求哀顗又依止法忍不動如山久之強歎所緣條然都滅忽一胡僧前告曰制敵勝怨乃可爲勇每夏常講淨名經忽見三道寶階從空而降有數十梵僧乘階而下入堂禮拜手擎香爐遶顗三匝久之乃滅後示寂石城其徒歸骨佛隴顗嘗著止觀十卷緇流宗爲天台教天聖中詔求其書賜名天台總錄

灌頂

灌頂章安人字法雲號章安禪師聆智大師所說法了無遺忘嘗入都講演義疏晉王親爲軍持添水尋送還

山爲建圖清寺、今爲天台第五祖、師先是同門智晞病絕復甦、其徒問曰、師適往何處、曰吾往兜率天上、見先師智者坐蓮花寶座、旁皆有人、惟有一座尚虛、問天人云、六年後灌頂當升此說法、及化果如其言、

慧約

慧約義烏人、母夢吞金像而生、膚體黎然、因名靈黎兒童時聚沙爲佛塔壘石爲高座、七歲便求入學、鄉土以蠶桑爲業、見其纏縛而死、常懷悲惻、由是不服繒纊、嘗歎曰、飛走之類、去人不遠、好生惡死、此情何别、乃絕羶

翟年十七事南林沙門慧靜受具薙落始更名慧約字
德素齊侍中樓幼瑜約之叔祖也每見輒起爲禮或問
此乃君族下班何爲致恭若是瑜曰昔薩出世方爲人
天師豈老夫致敬而已耶時人未喻斯旨惟王文憲深
以爲然後居山陰天柱寺剔䏶爲糊令去官撈之入都
居於草堂沈約一見以爲道安惠遠無以尚之沈守東
陽隨歸葬親墓成游金華住赤松澗餌藥斷穀所進麁
糲而已沈代復隨栖草堂梁武帝延約於等覺殿受菩
薩戒頂禮而請曰弟子貢禮勿使外人知之約遂洽掌

入澡瓶瓶結跏趺坐見五色雲臺頂出謂帝曰貧道化
身入瓶中陛下亦毋令外人知之帝遂北面受戒親覩
弟子之禮稱曰智者國師大同元年九月六日示疾謂
弟子曰我夢四部大眾擁花羅列空中迎我變雲而去
福報當訖至十六日武帝勅遣舍人徐儼參疾答云今
夜當去至五更二唱異香滿室合掌便入涅槃春秋八
十有四部葬獨龍山又臨終之夜所乘青牛忽然鳴徹
淚下葬日亦然四眾無不歎異

慧梁

慧榮姓顧氏山陰人梁大通初辭親出聽時建初彭城
盛弘成實素未陳略即晝清辯一衆歎嗟稱爲義虎自
是業專勇鎧聲稱彌遠即而講悟學者歸之乃大弘法
席廣延緇素時梁儲在座素不識之令問講者何名乃
抗聲曰禹穴慧榮江東獨步太子不識何謂儲君一座
掩耳榮從容如舊傍若無人後與其諸徒衆還歸故邑奉
邑道俗欲光其聲價大集諸衆令其豎義榮曰余學廣
矣輒豎恐致餘辯任衆舉其義門然後標據衆以其傳
達矜尚乃令豎八十種好謂必不能誦持榮即部分上

下以法繩持須臾牒數列名出體僉鋒辯激盡無成濟晩又出都講授至德末卒於江都

法會

法會義烏奉國里人仕齊梁閤官至雲麾將軍武帝時棄官爲僧自金陵携巨鍾長刹東還聞傅大士神異挈八十餘人從丐食大士給以一簞飯衆飽而飯有餘會歎服以鍾獻乞爲弟子大士持鍾自松山頂擲之溪潭中謂曰汝緣在彼會即其處宴坐巨石信向甚衆爲立精舍於溪濱即法惠院也因名其潭曰聖鍾潭

普明

普明會稽人少小志操不凡有僧乞食因云郎子旣有善性可向天台山出家其中有初依菩薩在彼說法遂以陳太建十四年踰山越澗來入天台正值智者登座說法智者笑云宿誓願力今得相遇所住房頭空地純是礓石不明乃懷念曰若令此石出水豈不快乎以杖叩之應聲泉涌周給東西無不沾其潤澤明以講堂狹小欲毀廣之嫌爲樹木所蔽感動山王晨朝摧樹傾枝潤百步許一日清晨呼諸弟子曰夫人壽命不可常保汝

等宜知便自脫新淨之衣著其破者換衣纔竟奄然就
滅、

僧安

僧安、不知何許人戒律精苦坐禪講解時號多聞嘗在
王屋山講涅槃經始發題有一雌雉來座側伏聽僧若
食時出外飲啄日晚上講依時赴集三卷未了遂絕不
至衆咸恠之安曰雉今生人道不須恠也升平四年安
領徒衆至越州行頭陀忽云往年雌雉應生於此逕至
一家遥呼雌雉一女走出如舊相識禮拜歡喜女父母

異之引入設食問故安爲述本緣夾間滂沱苦求出家二親欣然許之安爲講涅槃便領解一無遺漏至後三卷茫然不解

稠錫

稠錫義烏人居稠岩山中頂曰上岩麓曰下岩一日宴坐聞膝間有嬰兒聲知俗緣不了乃叱開藥木脫衣寄之木合如故下山娶妻生子以酬宿業復叱木取衣爲大沙門後不知所往